支那撰述

釋迦譜

巻之六

逍遙文庫
文庫6
194
6

釋迦譜卷第六

蕭齊　釋　僧　祐　譔

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五（出阿含經）

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至眞出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如來至眞出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至眞出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬

緣山
埼玉縣武藏国入間郡所沢町 薬王寺 新田賢常

歳拘那含佛時人壽三萬歳迦葉佛時人壽二萬歳
我今出世人壽百歳少出多減毗婆尸佛出刹利種
姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出
婆羅門種姓迦葉増一阿含云姓頗羅墮拘那含佛
迦葉佛種姓亦爾我今如來至眞出刹利種姓曰瞿
曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀
利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺
拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含佛坐烏
暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺
我今如來正眞坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人
二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來
亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬
人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會
弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一
會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子三
萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說
法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名騫
荼二名提舍諸弟子中最爲第一尸棄佛有二弟子
一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最爲第一毗舍

婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最
爲第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸
弟子中最爲第一拘那含佛有二弟子一名舒槃那
二名鬱多樓諸弟子中最爲第一迦葉佛有二弟子
一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最爲第一今我二
弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最爲第一
毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子
名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫
佛有執事弟子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名
曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子

名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名
曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名
曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰
進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭刹
利王種母名槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸棄
佛父名明相刹利王種母名光曜王所治城名曰光
相毗舍婆佛父名善澄刹利王種母名稱戒王所治
城名曰無喩拘樓孫佛父名禮得婆羅門種母名善
枝王名安和隨王名故城名安和拘那含佛父名內
德婆羅門種母名善勝是時王名清淨隨王名故城

名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名財主是
時王名婆毗王所治城名波羅柰釋迦文佛父名淨
飯刹利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛
觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二
十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓光四十五由旬
通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光
四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二
十五由旬圓光四十二由旬通身光五十由旬拘那
含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光
長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟尼佛身長

丈六圓光七尺七佛身金紫金色
祐壽七佛相次化跡各殊夫法身平等非有優劣衆
生業異故現應不同耳是以釋迦出世身相紫金而
一千比丘咸見赭容十六信士偏覩灰色自彼見異
佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六 出藥王藥上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末
法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡
喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三
千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是

因緣功德力故卽得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛

祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三聖聲喚微塵之前三千至眞光鑠恒沙之後雖合掌之因似賖而樹王之報漸及禮拜稱讚豈虛業哉

釋迦內外族姓名譜第七（出長阿含經）

釋種尸休羅王有四子（此出彌沙塞律案長阿含經曇無德律大智論並云師子頰生淨飯王）

一名淨飯（大智論同十二遊經云菩薩父名白淨王）

二名白飯（大智論同十二遊經云菩薩叔父名甘露淨王）

三名斛飯（大智論同十二遊經云菩薩中叔名穀淨王）

四名甘露飯大智論同十二遊經云菩薩小叔名設淨王

淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經云白淨王有二子其太子名悉達

二名難陀大智論同十二遊經云其小子名難陀

白飯有二子一名阿難二名調達大智論云白飯二子跋提提沙十二遊經云甘露淨王有二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律大智論云斛飯二子提婆達多阿難十二遊經云殺淨王有二子太子名釋摩納小子名阿那律

甘露飯有二子一名婆婆二名拔提大智論云甘露飯二子摩訶男阿泥盧豆有一女名甘露味雜阿含云提沙比丘是佛姑子兄弟十二遊經云設淨王有二子太子名釋迦王小子名釋毅王尋此四王名號次序及生子名字互有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨真淨

卷七 初

悅頭檀輸頭檀衆經名各不同蓋是譯出致異卽是一人耳阿泥盧豆卽阿那律推例而求類多如此

調達四月七日食時生身長丈五四寸出十二遊經

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六出十二遊經

佛弟難陀以四月九日生身長丈五四寸出十二遊經

阿難以四月十日生身長丈五三寸出十二遊經

菩薩外家去迦惟羅閱城晉言妙德八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王出十二遊經釋迦訖生王子宮讀稱一億王次釋少王下又云菩薩母名摩耶難陀母名儞曇彌卽大愛道也

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家

室内皆明因字之為瞿夷瞿夷晉言明女瞿夷是太子第一
夫人出十二遊經
太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名移施長
者祐按瑞應本起善權眾經及大智論並云羅睺羅是瞿夷所生而十二遊獨云是第三夫人子從多斷則宜以瑞應為正
第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故父王
為立三時殿殿有二萬婇女以太子當作遮迦王晉言飛行皇帝故三殿置六萬婇女出十二遊經
祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重明
金縁發曠劫故能異讚靈化耳

四姓

釋迦弟子姓釋緣譜第八出增一阿含經
佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何為四
所謂恒伽新頭婆叉私陀波恒伽水東流牛頭口出
新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流
從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東
海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大
河入海已無復本名字同名為海此亦如是有四姓
云何為四剎利婆羅門長者居士種於如來所剃除
鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦
子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河

除其結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子是所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子

祐尋四河入溟俱名爲海四族歸道並號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九 比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四諦覺仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘善能勸導福度人民即優陀夷比丘速成神通中不有悔即摩訶男比丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘乘虛教化意無榮冀即婆破比丘居樂天上不處人中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝比丘將護聖衆四事供養即優留毗迦葉比丘心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘觀了諸法都無所著即象迦葉比丘威容端正行歩詳序即馬師比丘智慧

無窮決了諸疑即舍利弗比丘神足輕舉飛到十方
即大目犍連比丘勇猛精勤堪任苦行即二十億耳
比丘十二頭陀難得之行即大迦葉比丘天眼第一
見十方域即阿那律比丘坐禪入定心不錯亂即離
越比丘能廣勸率施立齋講即陀羅婆摩羅比丘安
造房室與招提僧即小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種
族出家學道即羅吒婆羅比丘善分別義敷演道教
即大迦旃延比丘堪任受籌不違禁法即軍頭婆歎
比丘降伏外道履行正法即賓頭盧比丘四事供養
衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即讖比丘言論辯

了而無疑滯又能造偈誦歎如來德即鵬耆舍比
丘得四辯才獨難答對即摩訶拘絺羅比丘清淨閑
居不樂人中即堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑即難
提比丘獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘一坐一
食不移于處即施羅比丘守持三衣不離食息即滑
彌比丘樹下坐禪意不移轉即狐疑離越比丘苦身
露坐不避風雨即婆嗟比丘獨樂空閑專善思惟即
陀素比丘著五納衣不著榮飾即泥婆比丘常樂塚
間不處人中即優多羅比丘恒坐草蓐越福度人即
盧醯寗比丘不與人語視地而行即優鉗摩居江比

丘坐起行歩常入三昧即那提比丘好遊遠國教授
人民即曇摩留支比丘喜集聖衆論説法味即伽梁
比丘壽命極長終不中夭常樂閑居不處衆中即婆
拘羅比丘能廣説法分別義理即滿願子比丘奉持
戒律無所觸犯即優波離比丘得信解脱意無猶豫
即婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂靜心不
變易即難陀比丘辯才卒起解人疑滯即婆陀比丘
能廣説義理不有違即斯尼比丘喜著好衣行本清
淨即天須菩提比丘常好教授諸在後學即難陀迦
比丘善攝禁戒比丘尼僧即須摩那比丘功德盛滿

所適無礙即尸婆羅比丘具足衆行道品之法即優
波先迦蘭陀子比丘所説和悦不傷人意即婆陀先
比丘修行安般思惟惡露即摩訶迦延那比丘討我
無常心無有想即優頭盤比丘能雜種論暢悦心識
即拘摩羅迦葉比丘著弊惡衣無所羞恥即面王比
丘不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘以神足力能自
隱形即般兔比丘能化形體作若干變即周利般兔
比丘豪族富貴天性柔和即釋王比丘乞食無猒教
化無窮氣力強盛無所畏難即婆提婆羅比丘音響
清徹聲至梵天即羅婆那婆提比丘身體香潔熏于

四方即為迦闍比丘知時明物所至無疑所憶不忘
多聞廣遠堪任奉上即阿難比丘莊嚴服飾行歩顧
影即迦持利比丘諸王敬待羣臣所宗即月光比丘
天人所奉恒朝侍省以捨人形像天之貌即輪提比
丘諸天師導指授正法即天比丘自憶宿命無數劫
事即果衣比丘體性利根智慧深遠即鴦掘魔比丘
能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘入水三昧不以
爲難廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘入火
三昧普照十方即善來比丘能降伏龍使奉三尊即
那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘降乾

沓和勤行善行即毗盧遮比丘恒樂空定分別空義
志在空寂微妙德業即須菩提比丘行無想定除去
諸念即耆利摩難比丘入無願定意不起亂即炎盛
比丘入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘入悲三昧
成就本業即須彌比丘得喜行德無若干相即婆彌
陀比丘常守護心意不捨離即羅波迦比丘行炎盛
三昧終不解脱即曇彌比丘言語麤獷不避尊貴入
金光三昧即比利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮
壞即無畏比丘所説決了不懐怯弱即須泥多比丘
恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘義不可勝終不可

伏即須羅他比丘曉了星宿豫知吉凶即那伽波羅
比丘恒喜三昧禪悅爲食即婆私吒比丘常以法喜
爲食即謂須夜奢比丘恒行忍辱對至不起即滿願
盛明比丘修習日光三昧即彌奚比丘明籌術法無
有差錯即尼拘留比丘分別等智恒不忘失即鹿頭
比丘得雷電三昧不懷恐懼即地比丘觀了身本即
頭那比丘最後取證獲得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智慧聰明
即讖摩尼神足第一感致諸神即優鉢華色尼行頭

陀法無一限礙即機利舍瞿曇彌尼天眼第一所照
無礙即奢拘利尼坐禪入定意不分散即奢摩尼分
別義趣廣演道教即波頭蘭闍那尼奉持律教無所
加犯即波羅遮那尼得信解脫不復退還即迦栴延
尼得四辯才不懷怯弱即最勝尼自識宿命無數劫
事即拔陀迦毗離尼顏色端正人所愛敬即醯摩闍
尼降伏外道立以正教即輸那尼分別義趣廣說分
部即曇摩提那尼著麤弊衣不以爲愧即優多羅尼
諸根寂靜恒若一心即光明尼衣服齊整常如法教
即禪頭尼能雜種論亦無疑滯即檀多尼堪任造偈

讚如來德即天與尼多聞廣博恩惠接下即瞿卑尼
恒處閑靜不居人間即無畏尼苦體乞食不擇貴賤
即毗舍佉尼一處一坐終不移易即拔陀婆羅尼徧
行乞求廣度人民即摩怒訶利尼速成道果中間不
滯即陀摩尼執持三衣終不捨離即須陀摩尼恒坐
樹下意不改易即瑚須那尼恒居露地不念覆蓋即
奢陀尼樂空閑處不在人間即優迦羅尼長坐草蓐
不著裝飾即離那尼著五納衣以次分衛即阿奴波
摩尼樂空塚間即優伽摩尼多遊於慈愍念生類即
清明尼悲泣衆生不及道者即素摩尼喜得道者度

及一切即摩陀利尼護守諸行意不遠離即迦羅伽
尼守虛執空了定無有即提婆修尼心樂無想除去
諸著即日光尼修習無願心恒濟物即末那婆尼諸
法無疑度人無限即毗摩達尼能廣說義分別深法
即普照尼心懷忍辱如地容受即曇摩提尼能教化
人使立檀會辦具牀座即須夜摩尼心已永息不與
亂想即因提闍尼觀了諸法而無猒足即龍尼意強
勇猛無所染著即拘羅那尼入水三昧普潤一切即
婆須尼入火光三昧悉照萌類即降提尼觀惡露不
淨分別緣起即遮波羅尼育養衆人施與所乏即守

迦尼最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國尼
名聞優婆塞四十人
初聞法藥成聖賢證即三果商客第一智慧即質多長者神德第一即乾提阿藍降伏外道即掘多長者能說深法即優波掘長者恒坐禪思即訶侈阿羅婆降伏魔宮即勇健長者福德盛滿即闍利長者大檀越主即須達長者門族成就即淚逸長者好問義趣即生漏婆羅門利根通明即梵摩喻諸佛信使即御馬摩納計身無我即喜聞琴婆羅門論不可勝即毗裘婆羅門言語速疾能造偈頌即優波離長者喜施

好寶不有吝心即殊提長者建立善本即優迦毗舍離能說妙法即最上無畏優婆塞所說無畏善察人根即頭摩大將領毗舍離好喜惠施即餅沙王所施狹少即光明王建立善本即波斯匿王得無根善信起歡喜心即阿闍世王至心向佛意不變易即優塡王承事正法即月光王子供奉聖衆意常平等即造祇洹王子常喜濟彼不自爲己即師子王子顔貌端正與人殊勝即雞頭王子善恭奉人無有高下即無畏王子恒行慈心即不尼長者心恒悲念一切之類即摩訶納釋種常行喜心即拔陀釋種恒行護心不

失善行即毗闍先優婆塞堪任行忍即師子大將能
雜種論即毗舍御優婆塞賢聖默然即難提波羅優
婆塞勤修善行無有休息即優多羅優婆塞諸根寂
靜即天優婆塞最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一即久
壽多羅優婆夷恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷慧根
了了即毗浮優婆夷堪能說法即鴦竭闍優婆夷善
演經義即跋陀婆羅須焰摩優婆夷降伏外道即婆
修陀優婆夷音響清徹即無憂優婆夷能種種論即
婆羅陀優婆夷勇猛精勤即須頭優婆夷第一供養
如來即摩利夫人承事正法即須賴婆夫人供養聖
衆即捨彌夫人瞻視當來過去賢士即月光夫人檀
越第一即雷電夫人恒行慈三昧即摩訶先優婆夷
行悲愍即毗提優婆夷喜心不絕即拔陀優婆夷
行守護業即難陀母優婆夷得信解脫即照曜優婆
夷恒行忍辱即無憂優婆夷行空三昧即毗讐先優
婆夷行無想三昧即優那陀優婆夷行無願三昧即
無垢優婆夷好教授彼即尸利夫人優婆夷善能持
戒即鴦竭摩優婆夷形貌端正即雷炎優婆夷諸根

寂靜即最勝優婆夷多聞博智即泥羅優婆夷能造
頌偈修摩迦那無所怯弱即須達女優婆夷最後取
證優婆夷者即藍優婆夷
祐歷覲學者業盛則聲流其在悠悠未足筭也故十
大弟子以第一爲標四部之衆以名聞自顯所謂衆
所知識出于其類者也嗟夫後進思自勗焉 比丘比丘尼優婆
夷三衆數中各長一人

釋迦從弟調達出家緣記第十 出中本起經

是時父王往請佛所見迦葉千人形體毛陋無心不
平此等比丘雖復心精無美容貌當勸宗室樂無爲
者令作沙門擇取端正即令宗族明日會殿受命即
到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王君四
方天下左右侍從率當端正今諸弟子類無姿貌欲
聘有道儀容足者充備僧數光曜世尊咸言大善聽
令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王
者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象
馬車乘價直萬金其日嚴出觀者塡路調達冠幘自
然墮地獨和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工
占曰餘皆得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛強
降伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱以其

生時人天心皆忽驚熱故因爲名增一阿含經云提
婆達兜白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠
施夫爲沙門實爲不易復再三白復告不宜出家提
婆達兜便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭
善修梵行何用是沙門爲提婆達兜後犯五逆罪惡
心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞
提婆達兜身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究
竟適得稱南無便入地獄中阿難悲泣言提婆達在
地獄中爲經幾時佛言經一大劫命終生四天王上
展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受

身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大
目揵連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶賀佛
言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四
音當以此音往語彼人目連如屈伸臂頃至阿鼻獄
上虚空中曰提婆達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛
迦葉佛時提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文
佛叔父見提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝
仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由
屈此目連曰如來記汝欲害世尊緣入阿鼻最後成
辟支佛號名南無提婆達聞已歡喜言我今日以右

脊臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達報以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵咬咀我形有黒暴象蹈蹋我體復有火山來鎭我面昔日袈裟化爲銅鍱極爲熾然今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所大智論稱提婆達弟子倶迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中卽衞和離也祐拾檢調達之歷縁也亟爲感屬恒結仇讎豈以標明善惡影響秘教乎是故經言若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者無有是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

△釋迦從弟阿那律跋提出家縁記第十一 出曇無德律

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿那律者其母愛念常不離目前與作三時殿妓女娯樂摩訶男言諸釋多出家而我一門獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種方便斷之以釋種有跋提其母愛重必不聽出家便言若跋提出家者當聽汝耳那律便求跋提跋提不許復種種方便云我今出家一由汝耳跋提遂許還求其母其母亦不許復作方便言若阿那律母

許見者當聽汝耳遂兩彼許跋提言且當七年受五
欲樂然後出家那律言人命無常難可得保不宜淹
留更求一年乃至七日那律許之過七日已釋子等
八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象馬出迎毗羅
衛齊至其界脫其寶衣以象馬付優波離令還語言
汝常依我等以自存活今者出家以此寶衣大象相
遺與自資生遂便前去優波離思惟亦欲隨出家便
即以寶衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於
是便共至佛所求索出家言我父母已許願聽出家
乞先度優波離何以故以除我等憍慢心故爾時世

尊先度優波離次度那律次度跋提次更度難提次
度金毗羅次度難陀等六人優波離受大戒最為上
座時有大上座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度
跋難陀及調達時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過
已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故
自言甚樂耶跋提言我本在家時內外常以刀杖而
自衛護猶有恐懼念念憂畏今獨塚間無有恐懼身
毛不豎我念出離之樂故稱甚樂佛言善哉
祐以為俗滯難啓而法緣易感一釋斷道就意實深
故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不生是謂至樂林

下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二 出普曜經

佛在迦維羅竭國尼拘類閣將侍者阿難入城乞食童子難陀在高樓上遥見即下來至佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何謂自辱持鉢乞食自取佛鉢入家內盛甘美飲食佛仰還尼拘類園即語侍者難陀若出勿自取鉢勅語難陀躬自送來難陀受教從後送鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛告難陀卿已至此今宜剃除鬚髮服三法衣何爲欲還是時如來以威神力遣迫難陀度令出家閉在靜室久久之後次第當直難陀歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不闕天神侍衛難陀汲水至滿自然翻棄淨地之中草土更滋關閉門戸戸自然開難陀自念我家王種多饒財寶設有滿失即可償之今當竊隨小徑還家行大塗者儻値如來即脫三法衣更被餘衣而去行未經時正値如來奔趣大樹欲自隱身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹根處隱蔽自身如來尋往問言何爲至此默然慚愧

佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還家與婦相見佛
告難陀夫人學道貪著欲心不顧後世燒身之禍我
今將汝天上遊觀宜自專心勿懷恐怖佛以神力接
至天上見一宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計進
無夫主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂皆所未
見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自問難陀奉
教自往問之天女答曰汝不知乎迦維羅衛國釋迦
文佛并父弟難陀後當生此爲我夫主難陀聞之竊
自歡喜還至佛所具以白佛佛告難陀快修梵行如
是不久當來至此受福自然是時世尊復以神力接

引難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞎獼猴佛問難
陀汝婦孫陀利何如瞎獼猴難陀白佛止止勿復說
此孫陀利若女中英妙百千萬倍豈得類乎佛言以
孫陀利比諸天女亦億千萬倍不可爲比於是世尊
復接難陀偏至地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍
繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪
人佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮利地眞
淨王家兒得成佛道并父弟甘露王兒名曰難陀爲
人放逸婬欲情多自恃豪族輕忽萬民彼命終後當
來此中難陀聞已衣毛皆豎顔色變異往趣世尊白

言唯然大師三界大護今覩此變倍懷恐懼求離地
獄願說泥洹爾時世尊漸與難陀說微妙法安處無
爲令至道場
雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍
會値難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看
婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來
難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取
過與阿難阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還
與本處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛即勅剃師
與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅

衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以
不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀
畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能
得去後於一日次守房舍而自歡喜今真得便可還
家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是
念言當爲汲水令滿澡缾然後還歸尋時汲水一缾
適滿一缾復翻如是經時不能滿缾便作是言俱不
可滿使諸比丘來還自汲我今但著缾屋中而棄之
去即閉房門適閉一扇一扇復開適閉一戸一戸復
開更作是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣

物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦也答言實爾即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問

佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得往便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒阿難爾時為說偈言

譬如羝羊鬪　將前而更却　汝為欲持戒

其事亦如是
佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊
炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問
難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故
空無所煮答言閻浮提內有如來弟名爲難陀以出
家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮
此地獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄卒
留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還
至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答
言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲說法一七日

中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言
非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾
其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比
提希國有一婬女端正殊妙爾時二國常想怨嫉傍
有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少
王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言
求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅婬女
汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝
須臾之間不能遠離即遣令去經四五月尋復與言
欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時迦尸王

即遣歸還太祀已訖遣使還索答言明白當遣既至
明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將
數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有
獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴
諸獼猴衆皆共瞋訶責此婬獼猴衆所共有何緣獨
當時獼猴主將雌獼猴走迎戸國投於王所諸獼猴
衆皆共追逐既到城内發屋壞墻不可料理迎戸國
王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴
王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語
之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事

不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王
言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追
逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視
汝而活爲一婬女云何捐棄太王當知婬欲之事樂
少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲
爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如
屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸
欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇
欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知
猒足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥

競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大爾時獼猴王者
我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利
是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死
之苦

釋迦譜卷第六

音釋

騫丘虔切　赭止野切赤色也　㕮奉甫切　咀在呂切

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第六計字九千八百五十一箇
該銀四兩九錢二分六厘　伏願
六根雪淨三障氷清郎生啓悟妙心世世弘開
道眼　龍山釋海瓊對
崇禎五年孟春月徑山化城寺識

早稲田大学図書館
011488555326